

ماہصل اذ رو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہوا میں اُٹنے کے لیے اور (نفس) بڑی چیزوں کو پہلے ریزہ ریزہ بنانے پھر ہوا میں اڑا کر بھرنے کے لیے آتا ہے۔

۲- طَارَ اور اسْتَطَارَ۔ الطائر ہر پروردار جانور کو کہتے ہیں جو فضا میں حرکت کرتا ہے اور طَارَ ذَبِيحًا یعنی پرندہ کا اڑنا اور طَائِرٌ طَائِرٌ کی جمع ہے۔ قرآن میں ہے:

وَلَا طَائِرٌ يُطَيِّرُ بِنَحْنَاهِ (۱۱۳) اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اُڑتا ہے۔

اور عِبَابٌ مُسْتَطَارٌ یعنی ہوا میں اڑ کر منتشر ہو جانے والا غبار (مفت) یعنی استطار کے معنی کسی چیز کا ہوا یا فضا میں اڑ کر منتشر ہو جانا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ سُحُبًا مَسْتَطِيرًا۔ اور وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی بُرائی ہے

(پھیل ہوئی۔ عثمانیؓ) (۱۱۶)

۲۱۔ اشارہ کرنا

کے لیے اَشَارَ (شور) ، رَمَزَ ، تَغَامَزَ اور عَرَضَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- اَشَارَ، منہ کھولے بغیر ہاتھ کی حرکت سے کسی کو کوئی بات سمجھانا (نل ۱۴۴) قرآن میں ہے:

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَرْحَامِ صَيِّتًا۔ (۱۱۹) ہم اس سے کراچی گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟

۲- رَمَزَ، ہونٹ سے اشارہ کرنے یا ہلکی سی آواز نکلانے کو کہتے ہیں (نل ۱۴۴) اور ہر وہ کلام جو

اشارہ کی طرح کا ہو وہ رمز ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ آيَتُكَ إِلَّا نُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا (۱۲۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔

۳- تَغَامَزَ، (عزم) یعنی پکوں اور ابروؤں سے بات سمجھانا (نل ۱۴۴) اور ابن الفارسی کے بقول کسی

جانور کو کوئی چیز چھونا تاکہ چل پڑے (م-ل-م) اور تَغَامَزَ بمعنی کسی کی عیب جوئی کرنے کے لیے

ابرو سے اشارہ کرنا (مفت) ارشاد باری ہے:

وَلَاذْأَمْرًا بِهِمْ تَغَامَزُونَ (۱۲۲) اور جب ان کے پاس سے گرنے تو حذر سے اشارہ کرتے

۴- عَرَضَ، عَرَضَ بمعنی پیش کرنا اور عَرَضَ بمعنی اشارہ اور کنایت میں بات کرنا اور نام و لقب کے نزدیک

تعریض کے معنی "پہلو دار بات کرنا جو سوچ اور جھوٹ اور ظاہر و باطن دونوں پر محمول ہو سکتی ہو (مفت)

ارشاد باری ہے:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ (۱۲۳) اور (عدت کے دوران) اگر تم کنایہ کی باتوں میں عورتوں

کو جناح کا پیغام بھیجو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ (۱۲۵)

ماہصل: ہاتھ کی حرکت سے اشارہ کرنے کے لیے اَشَارَ، ہونٹوں کی حرکت سے اشارہ کے لیے رَمَزَ، آنکھوں، پکوں یا

غیر فصیح تصور کرتے تھے اور تمام غیر عرب کو العجم کہتے تھے۔ العجمیٰ اسی کی طرف منسوب ہے۔ اور چوپایوں کو بھی عجماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو ٹھیک طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا
تَوَلَّأَ فَبِصَلَاتٍ آتَيْنَاهُ آعْجَبِيًّا وَ
عَرَبِيًّا (۴۳)

اور اگر ہم قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں (ہماری زبان میں) کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں (کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور غلط) عربی۔

۶۔ تَكَلَّمَ، كَلَّمَ، بِمَعْنَى كَلَامٍ كَرْنَا يَابَاتٍ كَرْنَا أَوْ تَكَلَّمَ بِمَعْنَى بُولْنَا يَابَاتٍ كَوْمَنْهُ پَرَلَانَا ہے۔ ارشاد باری ہے: لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ۔ کوئی شخص بول نہ سکے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت بخشے گا۔ (۴۴)

۷۔ لِحْنٌ: بِمَعْنَى عَامٍ مُسْتَعَلٍ طَرِيقَةٍ أَوْ سَلُوكٍ بِمَعْنَى لِحْنِ الْقَوْلِ بِمَعْنَى مَرُوبٍ طَرِيقَ بَيَانٍ أَوْ أَمَّا لِحْنُ الْكَلِمَةِ سَعِثٌ كَرْنُوْنِي دَوَسْرَاطِرِيْقَةٍ اسْتِعْمَالِ كَرْنَا أَوْ أَلْحَنُ فِصْحٌ كَلَامٍ كُوْبِي كَسْتِي هِي (م-ق) أَوْ زَبَانٌ أَوْ أَوْ فِصْحٌ شَخْصٌ كُوْبِي (مف) أَوْ لِحْنٌ بِمَعْنَى سَرِيْلِي أَوْ أَوْ سَعِثٌ بِمَعْنَى لِحْنٍ أَوْ أَوْ دَوِي مُشْهُورٌ هِي۔ تاہم لحن کا اصل معنی اجہ کی تبدیلی ہے۔ کہ اس سے ایک ہی فقرہ کبھی مثبت ہی منفی اور کبھی استغناء میرہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (۴۵)

اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لو گے۔ حاصل (۱) لفظ۔ جو کچھ بھی منہ سے نکلے وہ (۵) اعجم۔ غیر فصیح اور مبہم بات کرنا۔

لفظ ہے۔ منہ سے کچھ کہنا۔ (۶) تَكَلَّمَ۔ کسی با معنی بات کا زبان پر لانا، جسے دوسرا سن رہا ہو۔ (۲) نطق۔ قابل فہم بات کہنا۔ (۳) فصیح۔ خوش گفتار ہونا۔ حشو و زوائد سے (۷) لِحْنٌ۔ عام روش سے ہٹ کر کوئی دوسرا انداز پاک بات کرنا۔ گفتگو اختیار کرنا۔

(۴) أَعْرَبَ۔ وضاحت سے بولنا۔ فہم دیکھیے "بات کرنا"۔

www.KitaboSunnat.com

۵۵۔ بہانا اور بہنا

کے لیے اسال، افاض، سكب، سفك، سفح، فبحر اور ججری کے الفاظ آئے ہیں۔ ۱۔ اسال، سال (سیدل) کے معنی بالغ اشیاء کا، بہنا یا بہنکنا اور سیدل کے معنی بہنے والا پانی، سیال اور سیال یعنی زور سے بہنے والا منجد نیز ہر بہنے والی چیز کو سیال کہتے ہیں۔ اور اسال کے معنی کسی (بہنے والی یا بالغ چیز) کو بہا دینا۔ ارشاد باری ہے:

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (۴۶)

اور اس (داؤد) کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
اور ہم نے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی ایسا بھیجا ہے
کہ جب اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس
کی آرزو میں دوسوسہ ڈال دیا۔ (۲۲)

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ نبی اور رسول دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور ان میں
بنیادی فرق مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) رسول کے مبعوث ہونے کے پیشتر اس کی آمد کی خبر سابقہ نبیوں کے ذریعہ دی جاتی ہے
جس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔

(۲) رسول اپنے ساتھ ایک نئی شریعت لاتا اور ایک نئی امت کی تشکیل کرتا ہے لیکن نبی اپنے
سے پہلے کے رسول کی مشدہ تعلیم کی اصلاح اور پہلی ہی امت کے کردار کی اصلاح کے لیے
آتا ہے۔

(۳) لوگوں کی دستبرد سے رسول کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جبکہ انبیاء بغیر حق کے
قتل بھی کیے جاتے رہے۔

۳۔ مَلِیْکَۃٌ: کا مادہ لَأَکَ ہے۔ أَلَاکَۃٌ اِلٰی فُلَانٍ یعنی اس کو پیغام پہنچانا۔ اَلِکَیْۃِ اِلٰی فُلَانٍ
یعنی میرا سے پیغام دینا۔ اور مَلَاکَۃٌ اور مَلَّکٌ یعنی پیغام رساں فرشتہ (مخبر) ملک یعنی
فرشتہ (ج مَلِیْکَۃٌ) بھی ایک شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس میں یہ شخص
بھی نہیں کہ ہر ملک ضرور پیغام رساں ہو۔ اور وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک
لانے کے لیے مقرر ہے وہ جبریل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رُوح اور رُوحِ الْاٰیِن کے لقب سے
بھی پکارا ہے تاہم پیغام رسانی کا کام دوسرے فرشتے بھی کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے:
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ یٰمَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِکَلِمَۃٍ مِنْہٗ اَسْمٰۤءُ
الْمِیْسِیْحِ عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ (۲/۲۵)
اور جب فرشتوں نے (مریم سے) کہا اے مریم!

ماصل (۱) نَبِیٌّ: اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی غیب کی خبروں وصول کرنے والا اور اس کے مطابق سابقہ تعلیم
اور سابقہ امت کے کردار کی اصلاح کرنے والا۔

(۲) رَّسُوْلٌ: وہ نبی جو صاحب شریعت بھی ہو اور نئی امت تشکیل کرے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔
(۳) مَلِیْکَۃٌ: فرشتے جو پیغام رساں بھی ہوتے ہیں۔

۵۸۔ پیغمبروں کے حرفیت

حرفیت کا لغوی معنی تو ہم پیشہ ہے۔ تاہم اس لفظ کا اطلاق کسی ایک پہلو میں مماثلت پر بھی ہوتا
ہے۔ پیغمبروں نے جب بھی دعوتِ پلش کی تو کفار کی طرف سے انہیں ساعر، کاہن، شاعر اور مجنون کے

الْقِيَمَةِ (۲۱)

اس کے جو پھپائی اس نے۔ (عثمانی)
 اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز
 (خدا کے روبرو) لاکر حاضر کرنی ہوگی (جان دھری)
 حاصل؛ (۱) سرقہ۔ چوری کرنا منہوم عام ہے۔ (۲) غلہ، چوری اور خیانت کی ٹلی جہلی شکل۔

۲۲۔ چوکیدار

کے لیے حَرَسٌ، رَصَدٌ اور مَعْقِبَاتٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
 ۱۔ حَرَسٌ: بمعنی حفاظت میں لینا۔ حراست میں لینا۔ پہرہ لگانا۔ ملزم کی نگرانی کرنا۔ ابن الفارسی کے نزدیک
 حرس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) حفاظت (۲) زمانہ (۲-۱) یعنی کچھ مدت کے لیے نگرانی کرنا۔
 اور حرس الملک بمعنی شاہی محافظ۔ باڈی گارڈ (مخبر) قرآن میں ہے:
 وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُهْلِكَاتٍ
 حَرَسًا شَدِيدًا وَشَرِبًا (۲۱)
 اور ہم (جوتوں نے) آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں
 اور انگاروں سے بھرا پایا۔
 ۲۔ رَصَدٌ: بمعنی تاک میں بیٹھنا۔ گھات لگا کے بیٹھنا۔ اور مرصاد بمعنی گھات میں بیٹھنے کی جگہ اور
 راصد بمعنی گھات میں بیٹھنے والا (ج رَصَدٌ اور رَصَدٌ قرآن میں ہے):
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَآمَنُوا لَهُمْ وَإِنَّ يَسْأَلُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَرِيضَةً فَأُولَئِكَ سَأَلُوا
 مِنْ لَدُنْكُمْ يَدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ رَصَدًا (۲۲)
 آگے اور پیچھے چوکیدار لگا دیتا ہے۔
 ۳۔ مَعْقِبٌ: عَقَبٌ بمعنی پیچھے آنا۔ پیچھے چلنا (مخبر) اور مَعْقِبَاتٌ بمعنی پیچھے پیچھے چلنے والے۔
 نگران۔ محافظ۔ پہرے دار۔ چوکیدار۔ ارشاد باری ہے:
 لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ لَّدُنْهِ وَمَنْ يَدِّيهِ وَمَنْ
 خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۲۳)
 اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا
 کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
 حاصل؛ (۱) حرس۔ کسی کی معینت اور نگرانی اور حفاظت کرنے والا چوکیدار۔
 (۲) رَصَدٌ: گھات میں بیٹھا ہوا چوکیدار کہ کب شکار آئے اور ہاتھوں ہاتھ لے۔
 (۳) مَعْقِبَاتٌ: ساتھ ساتھ رہ کر حفاظت کرنے اور تکالیف سے بچانے والے نگران یا چوکیدار۔

۲۳۔ چھپنا (غائب ہونا)

کے لیے قرآن کریم میں غَابٌ (غیب)، أَقْلٌ، عَرَبٌ، عَزَبٌ، وَقَبٌ، بَطْنٌ، تَوَارِي (دوری) حَفِيٌّ
 اور كُنٌّ کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ غَابٌ: کا لفظ عام ہے۔ غیب اور جھل چیز کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز خواہ کسی دہر سے یا کسی وقت
 نظروں سے غائب ہو جائے (۲-۱) اس کے لیے اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ اس کی ضد حَضَرَ

- (۳) صاعغر، بالازی سے نیچے اتر کر محکوم بننے والا اور اس کا اقرار کرنے والا۔
 (۴) ذابحہ، عقل کی کم مانگی کی وجہ سے مطیع و متقاد۔ ذلیل۔ عاجز۔
 (۵) ارضل، رذیل۔ کینہ۔ پچھلے طبقہ کا۔ ناقابل التفات۔ جو ہر لحاظ سے پست ہو۔
 (۶) آسقل، اعلیٰ کے مقابلہ میں پست اور حقیر۔
 (۷) خنایحی، دھتکارے ہوئے۔ ذلیل ترین۔

۵۔ ذلیل کرنا

کے لیے اَذَّلَ، اَهَانَ، اَخْرَى، فَصَحَّ، اَزْدَرَى (زری) اور كَبَّتْ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ اَذَّلَ، (اَعَزَّ کے مقابلہ میں) کسی کو زبردست کر دینا۔ اور اس میں مغلوب ہونے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے
 (فقہ ل ۲۰۸) نیز اعلیٰ ہی ادنیٰ کو مغلوب بنا سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے،
 وَيُعِزُّ مَنِ تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنِ تَشَاءُ۔ (لے اٹھنا تو ہی جسے چاہے عزت دے اور جسے
 چاہے ذلت دے۔) (۲۶)

۲۔ اَهَانَ، ازراہ عداوت کسی کو ہلکا یا کمزور سمجھنا یا کرنا۔ اور اس کی توہین کرنا (ضد اَكْرَمًا) اور یہ برابر کا
 آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اور اعلیٰ ہی (فقہ ل ۲۰۸)۔ ارشاد باری ہے،
 وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے عزت لینے والا
 کوئی نہیں۔ (۲۲)

۳۔ اَخْرَى، ذلیل و رسوا کرنا جس میں انسان کے اپنے بڑے اعمال کا دخل ہو۔ اور لوگ انہیں جانتے
 ہوں۔ قرآن میں ہے،

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۹۳)

۴۔ فَصَحَّ، کسی کے عیب بیان کرنا۔ دوسروں کی نظروں میں گرانا۔ دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا
 (مجدد) قرآن میں ہے،

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صٰٓئِفِي فَلَا تُفَضِّصُون۔

حضرت لوطؑ نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ ان کے
 سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ (۱۶۸)

۵۔ اَزْدَرَى، زری کسی کو اتھالی حقیر اور بے عزت سمجھنا اور سُزْرَى وہ شخص جو اتنا حقیر ہو کہ کسی

شمار میں نہ ہو۔ (ق) قرآن میں ہے،

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ

لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا (۱۱)

اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقارت
 کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں خیر مال و دولت یا
 اعمال کی جڑھٹے نیک) نہیں دے گا۔

۶۔ كَبَّتْ، یعنی سختی اور ذلت کے ساتھ لوٹا دینا (مہف) اور معنی ذلیل کرنا۔ لوٹانا۔ پھیرنا۔ ٹھٹھ سے

ظ

۱۔ ظاہر ہونا

کے لیے ظہر، جہر، بد (بدو) عشر، تبتین اور استبان، حصحص، تعجلی اور شرعاً کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ ظہر: ظہر بمعنی بیٹھ اور ہر چیز کا ظاہری حصہ جس کا ادراک آنکھوں سے ہو سکے اور اس کی ضد بطن بمعنی پیٹ یا ہر چیز کا اندرونی حصہ ہے جسے آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں (مف) اور ظہر بمعنی کسی چیز کا دکھائی دینا، رونما ہونا، سامنے آنا اور غالب ہونا ہے۔ ارشاد باری ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْكِبْرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَتَبْتَ آيَاتِي لِلنَّاسِ (۳۳) رونما ہو گیا۔

پھر اس لفظ کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (۲۴) کہہ دیجیے کہ میرے پروردگار نے تو بیحیائی کی باتوں کو خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ سب کو حرام کر دیا ہے۔

۲۔ جہر: کوئی کام اس طرح کرنا کہ دوسروں کو اس کا علم ہو جائے (صند آست) (مف) قرآن میں ہے:

وَأَذِّقْتُمْ لِيُؤْمِنُوا لَكُنْ تَوَّابِينَ لَكُنْ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً (۲۰) اور (مے یہود) جب تم نے کہا لے موٹی! ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔

لیکن یہ لفظ بالعموم آواز کو ظاہر کرنے اور اعلان کرنے (م۔ ل) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہری غاڑ وہ ہے جس میں امام قرارت بلند آواز سے پڑھتا ہے یعنی فجر، شام اور عشاء۔ اور ستری وہ ہے جس میں امام بھی قرارت اس طرح پست آواز سے کرتا ہے جسے دوسرے نہ سن سکیں۔ ظاہر کر کے کہنا پکار کر کہنا کہ دوسرے سن لیں (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّعُورِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (۱۳۸) اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر جو مظلوم ہو۔

۲۔ بد: بمعنی کسی چیز کا نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا (مف) اور اس میں کسی کے قصد و ارادہ کو دخل

السَّمُومُ (۵۲)

بچایا۔

- ۱- (۵) سَقْرٌ: دوزخ۔ تپش کا جسم کو مجلس ڈالنا۔
 (۶) سَمُومٌ: سخت گرم ہوا جو بدن میں سداہت کر جائے۔
 (۲) حَقٌّ: حرارت۔ سورج کی تپش۔
 (۳) حَقٌّ: ہم معنی ہیں اور گرمی اور گرمجوشی میں
 (۴) حَمَى: ہر طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔

۶۔ گرمی حاصل کرنا

کے لیے دَفٌّ اور اِصْطَلَى کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

- ۱- دَفٌّ: دَفِيَ (مِنَ الْبَرْدِ) یعنی گرم ہونا۔ گرمی پانا یا گرمی محسوس کرنا۔ ٹھنڈک سے بچنا اور گرم ہونا۔
 (پنجابی لکھا ہونا) اور دَفًّا یعنی گرم کرنا۔ اور آدْفًا یعنی گرم کپڑا پہننا۔ اور دَفٌّ یعنی سخت گرمی
 بھی اور گرمی حاصل کرنے کا سامان بھی۔ اور اَلدَّفَاءُ یعنی گرم کپڑے گرمی حاصل کرنے کا سامان۔
 (منجد) ارشاد باری ہے:

وَالْاِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَ
 مَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۱۶)

اور چار پاؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے
 گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔
 پھر ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

- ۲- اِصْطَلَى: صَلَّى یعنی آگ میں داخل ہونا۔ اور اِصْطَلَى اور صَلَّى یعنی آگ میں داخل کرنا۔ اور
 اِصْطَلَى یعنی آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ آگ تاپنا۔ سیکننا اور جسم کو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے
 گرم کرنا۔ قرآن میں ہے،

اَوَاثِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ (۱۷)

یا میں سلگتا ہوا انکارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم
 تاپو۔

ماحصل: گرم کپڑوں سے گرمی حاصل کرنے کے لیے دَفًّا اور آگ سے گرمی حاصل کرنے کے لیے اِصْطَلَى
 آتا ہے۔

۷۔ گرنا گرنا

کے لیے سَقَطٌ، حَقٌّ، هَدَمٌ، هَدَّ، انْقَضَ، هَبَطَ، وَقَعَ، هَارٌ، انْهَارٌ (ہوا، ہوا)
 خوی، وجب، سادی، صَرَعٌ، تَلَّ، نَقَسَ، اَدْرَكَ، انْهَمَرَ، صَبَّ اور سَكَبَ کے الفاظ قرآن کریم
 میں آئے ہیں۔

- ۱- سقط: کسی چیز کا بلندی سے زمین پر گرنا۔ اس کا استعمال عام ہے تاہم اس میں تخفیر کا پہلو پایا جاتا
 ہے۔ جیسے رَجُلٌ سَاقِطٌ یعنی کمینہ آدمی (منجد) قرآن میں ہے:
 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا (۱۸) اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔

کرنا۔ سَارَعَلَى مَهَلٍ یعنی خراماں خراماں چلنا (مخبر) اور مَهَلٌ یعنی کسی کے لیے آہستہ آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا اور جلدی نہ کرنا (مفت) اور یہ مدت مبہم ہوتی ہے (فتی ل ۵۹) ارشاد باری ہے،

فَمَهَلِ الْكُفْرَيْنِ أَهْمَلُهُمْ رَوَيْدًا۔
سوان کافروں کو مہلت دو۔ بس چند ہی روز مہلت

(۱۶۲) دو۔

اس آیت میں مَهَلٌ اور أَهْمَلٌ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

۲- اَمَلِي، مَلَا (الف مقصورہ سے) بمعنی عمر دراز کرنا۔ کہتے ہیں مَلَاكَ اللهُ خداتیری عسر دراز کرے۔ اور مَلَاً بمعنی وسیع ریختان اور بمعنی دیر تک فائدہ اٹھاتے رہنا۔ اور مَلِيٌّ مِنَ الدَّهْرِ بمعنی عرصہ دراز (مخبر) اور مَلِيًّا بمعنی طویل مدت (۱۹) گویا مَلِيٌّ میں درازی اور وسعت دونوں معنی پائے جاتے ہیں اور اَمَلِيٌّ بمعنی کسی کو تا دیر مہلت دینا طویل مدت کے لیے مہلت دینا (خالم کی) رسی دراز کرنا۔ ارشاد باری ہے۔

وَأَمَلِيٌّ لَهُمْ رَانَ كَيْدِي مَتِينٌ۔
اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ میری تدبیر

(۱۸۲) بڑی مضبوط ہے۔

۳- نَظْرَةٌ، نَظَرَ بمعنی دیکھنا۔ نگاہ ڈالنا۔ اور نَظَرَ فَلَانَا الْمَدِينِ کے معنی کسی مقروض کے لیے نرمی اختیار کر کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے نگاہ ڈالتے رہنا (مخبر) اور انظار بمعنی کسی چیز کے طلب کرنے کے لیے موزوں وقت تک ٹھہرنا۔ اور یہ مدت مشروط ہوتی ہے (فتی ل ۵۹) ارشاد باری ہے،

وَلَا كَانَ دُوْعُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ لِّالْحَبِ
بھرا اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے کٹا کٹا کر
میسرۃ (۲۸) مہلت دو۔

(۱) مَهَلٌ اور أَهْمَلٌ؛ آہستہ آہستہ اور نرمی سے مہلت بڑھاتے جانا (غیر معین مدت)

(۲) اَمَلِيٌّ، رسی کو دراز چھوڑنا اور (۳) نَظْرَةٌ نرمی کے ساتھ مشروط وقت تک انتظار کے معنیوں میں آتا ہے

نیز آخراً، اَرْجَى اور اَرْجَاً ”بیچھے ڈالنا“ میں دیکھیے۔

۴۶۔ مہمان

کے لیے ضَيْفٌ اور وَفْدٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- ضَيْفٌ؛ یعنی مہمان۔ معروف لفظ ہے (ج ضیاف اور ضیوف) ضیف کا لفظ واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے؛

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي (۱۱)

۲- وَفْدٌ، وَفَدٌ بمعنی لوگوں کا وفد بن کر بادشاہ یا کسی حاکم کے پاس جانا (مفت) اور وَفْدٌ بمعنی

آتش پرست اور سورج پرست فرقہ جو اپنے آپ کو نوح کا پیروکار بتلاتا اور باقی سب پیغمبروں کا دشمن ہے ان کے نزدیک نیکی اور بڑی کے خدا الگ الگ ہیں۔ یعنی خداداد ہیں۔ نیکی کا خدا یا خالق یزدان ہے۔ اور بڑی کا خدا یا خالق اہرن ہے۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام ژند اور اوستا بتلاتے ہیں۔

۹۔ صبا پین (صبا) ستارہ پرست فرقہ جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا۔ یہ بھی اپنے آپکے حضرت نوح کا پیروکار بتلاتے ہیں۔ اور باقی سب پیغمبروں کے منکر ہیں۔ بعد میں صبا کا لفظ دین تبدیل کرنے یا آبائی مذہب سے روگردانی کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ اور ایک گالی بن گیا کہ غلامِ صبا ہو گیا ہے یعنی بے دین اور لا مذہب بن گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۱۶)

جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں
اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور شرک
ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن
فیصلہ کر دے گا۔

۱۱۔ عبادات اور شرعی اصطلاحات

ارکانِ اسلام پانچ ہیں۔ ان میں سب سے اڈل تو کلمہ شہادت ہے جس کے ذریعہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ باقی چار ارکان عبادات پر مشتمل ہیں۔ ان سب کا اور ان کے مختصر کوائف کا ذکر قرآن مجید میں آگیا ہے۔ اور وہ یہ ہیں: صلوة۔ زکوٰۃ۔ صوم اور حج۔ اور ان الفاظ کو قرآن نے شرعی اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کا پورا مفہوم سنتِ رسول ہی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ لغت یہ عقدہ حل کرنے سے قاصر ہے۔

۱۔ صلوة، اہل لغت اس کا معنی دُعا دینا اور تحسین و تبریک بتلاتے ہیں (معت) اور صلیٰ بمعنی نماز ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اس کا حکم تو تقریباً سات سو مرتبہ آیا ہے لیکن نہ روزانہ نمازوں کی تعداد پوری طرح مذکور ہے نہ ہر نماز میں رکعات کی تعداد اور نہ ترجیح نماز۔ نہ ہی اوقات نماز کی تفصیل ہمیں مذکور ہے۔ قرآن سے صرف تین نمازوں اور ان کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ زوالِ آفتاب کے وقت، شام کے وقت اور فجر کے وقت۔ نماز وسطیٰ کا بھی ذکر آیا ہے لیکن یہ وضاحت نہیں کہ وہ کونسی ہے۔ البتہ نماز باجماعت کا ذکر بکثرت موجود ہے۔ اور اس کے لیے اقامتِ الصلوة کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے پیشتر طہارت اور وضو کے فرائض کا ذکر آیا ہے۔ اور ارکانِ نماز میں سے رکوع، قیام اور سجدہ کا بھی۔

رکع کا لغوی معنی محض جھکنا ہے۔ لیکن اصطلاحاً اس کا معنی نماز میں کمر کو ایک مخصوص و معروف شکل میں جھکا دینا ہے جس میں عجز و انکسار کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ رکع ہی سے لفظ رکعت مشتق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی رکن نماز کا اہم رکن ہے۔ مزید یہ کہ یہ لفظ قرآن نے پوری نماز کے لیے